道行般若經卷第四　淡　韓允謙

後漢月支國三藏支婁迦讖譯

摩訶般若波羅蜜嘆品第七

佛言弥勒菩薩摩訶薩作阿耨多羅
三耶三菩阿惟三佛時亦當扵是處
說般若波羅蜜須菩提白佛言云何
弥勒菩薩摩訶薩扵是處說般若波
羅蜜佛語須菩提弥勒菩薩摩訶薩
扵是成阿惟三佛時不受色說般若
波羅蜜不空色說般若波羅蜜不受
痛痒思想生死識說般若波羅蜜亦
不空識說般若波羅蜜亦不脫色說
般若波羅蜜亦不縛色說般若波羅
蜜亦不脫痛痒思想生死識說般若
波羅蜜亦不縛識說般若波羅蜜須
菩提白佛言般若波羅蜜甚清淨天
中天佛言色亦清淨須菩提言故般
若波羅蜜清淨佛言痛痒思想生死
識亦清淨須菩提言故般若波羅蜜
清淨佛言如是空之清淨須菩提言
故般若波羅蜜清淨佛言色清淨無
瑕穢般若波羅蜜亦如是痛痒思想

道行般若經第四 第二張 深

生死識清淨無瑕穢般若波羅蜜亦
如是佛言如空无瑕穢故般若波羅
蜜亦清淨須菩提白佛言其受學誦
般若波羅蜜者終不横死若干百天
若千千天常隨侍之若善男子善女
人為法師者月八日十四日十五日
說法時得功德不可復計佛言如是
如是須菩提得其功德不可復計若
守般若波羅蜜者其功德出是上去
何以故須菩提般若波羅蜜者即是
珍寶故於法無有作者亦无有得法
者亦無有持者何以故法甚深故亦
不可見亦不可得亦无有得者須菩
提亦不見般若波羅蜜何以故須菩
提亦不可名亦無有見得般若波羅
蜜者所索不可得亦不見般若波羅
蜜甚深如是亦无有生處般若波羅
蜜無所行亦無所不行般若波羅蜜
亦无有持法者亦無有守法者如空
无所取無所持无所見亦不無觀亦
不無見三千大千剎土諸天子飛在
上俱皆觀便舉聲共嘆曰於閻浮利
地上再見法輪轉佛謂須菩提无兩

法輪為轉亦不想有一法輪轉不轉
是者即般若波羅蜜須菩提言如是
天中天極安隱摩訶波羅蜜是於菩
薩摩訶薩無所罣㝵法阿耨多羅三
耶三菩阿惟三佛是无有法成阿惟
三佛者何所法輪惟三佛見法為轉
無所還法為轉亦无法有恐者無有
法而憂者何以故若有兩法為不可
得何所法憂亦无法轉者故諸法如
空無所轉亦无法有還者乃至諸法
亦為無所有佛語須菩提空者无所
轉亦無轉還亦无想亦無願亦无生
死亦无所從生亦不有轉亦不轉還
作是說者是為說法無所說者亦无
所得亦無有證作是說法亦不般泥
洹作是說法亦無有盡
須菩提白佛言無極波羅蜜如空无
有極天中天一等波羅蜜者於諸法
悉平等天中天二恍忽波羅蜜者為
本空天中天三無上波羅蜜於諸法
无所著天中天四無人波羅蜜无有
身天中天五無所去波羅蜜无所至
天中天六無所有波羅蜜无所持天

中天七無有盡波羅蜜无有極天中
天八無所從生波羅蜜无所滅天中
天九無作波羅蜜无有造者天中天十
不知波羅蜜無所得天中天十一無所
至波羅蜜无所到天中天十二無垢波
羅蜜用淨故天中天十三無著波羅蜜
無所得天中天十四夢波羅蜜无有我
天中天十五清淨波羅蜜無瑕穢天中
天十六不可見波羅蜜无有處天中天
十七定波羅蜜不動搖天中天十八無念
波羅蜜恚平等天中天十九不動搖波
羅蜜法不移天中天二十無欲波羅蜜
本无故天中天二十一無所生波羅蜜无
所向天中天二十二寂波羅蜜無有想天
中天二十三无恚波羅蜜无有恨天中
天二十四無人波羅蜜本無故天中天二十五不
觀波羅蜜法无所從起天中天二十六不至
邊波羅蜜無所止天中天二十七不腐波
羅蜜无有敗天中天二十八無不入波羅
蜜諸羅漢辟支佛所不及天中天二十九
不亂波羅蜜無有誤天中天三十不可
量波羅蜜无有小法天中天三十一無形
波羅蜜於諸法无所罣㝵天中天三十二

不可得波羅蜜無所生天中天[三十三]无常波羅蜜不有壞天中天[三十四]無苦波羅蜜諸法不相侵天中天[三十五]无我波羅蜜於諸法無所求天中天[三十六]空波羅蜜於諸法不可得天中天[三十七]无有想波羅蜜於諸法無所出天中天[三十八]力波羅蜜於諸法為有勝天中天[三十九]不可計佛法波羅蜜於諸法出計去天中天[四十]自然波羅蜜般若波羅蜜是天中天[四十一]於諸法亦无自然故

摩訶般若波羅蜜道行經持品第八

釋提桓因作是念其聞般若波羅蜜者皆過去佛時人何況學持諷誦學持諷誦已如教住者是人前世供養若干佛已今復聞深般若波羅蜜學持諷誦如教住其人從過去佛時問事已是善男子善女人為更見過去三耶三佛從聞深般若波羅蜜以不疑不恐不難不畏舍利弗白佛言菩薩摩訶薩信受深般若波羅蜜者當視之如阿惟越致何以故天中天般若波羅蜜甚深本用精進信般若波羅蜜故設有輕般若波羅蜜其人前

世時亦輕般若波羅蜜已所以者何
用不信樂深般若波羅蜜為不問佛
及弟子之所致以是故當知之
釋提桓因語尊者舍利弗般若波羅
蜜者為甚深難及其有說深般若波
羅蜜若不信者其人為未行菩薩道
反持作難自歸般若波羅蜜者為自
歸薩芸若慧已舍利弗語釋提桓因
如是如是拘翼歸薩芸若慧者以為
自歸般若波羅蜜何以故從是中出
怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛薩芸若
薩芸若慧者是般若波羅蜜之所照
明於般若波羅蜜中住者無不解慧
釋提桓因白佛言菩薩摩訶薩薩芸
若云何行般若波羅蜜云何於般若
波羅蜜中住云何解般若波羅蜜中
慧佛言善哉善哉拘翼乃作是問今
發汝者皆佛威神之所致若菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜者不住色中如
色不住者即為行於痛痒思想生死
識中不住如是識不住者即為行於
色中不究竟如色不究竟者尒故不
於色中住痛痒思想生死識不究竟

如識不究竟者尒故不於識中住舍
利弗白佛言般若波羅蜜者甚深
天中天般若波羅蜜者難得見邊幅
天中天佛語舍利弗色亦甚深不住
如色甚深不住如是色甚深不住者
是即為解痛痒思想生死識甚深不
住如識甚深不住如是識甚深不住
者是即為解色亦甚深不隨如是
色甚深不隨如是色甚深不住如
色甚深不住是為色甚深不隨痛
痒思想生死識甚深不隨如是識甚
深不隨如是識甚深不住是識甚深
不住是為識甚深不隨舍利弗白佛
言般若波羅蜜甚深天中天當於阿
惟越致菩薩前說之聞是慧法不疑
亦不癡之釋提桓因問舍利弗菩薩
摩訶薩未受决者於前說之將有何
等異舍利弗言是菩薩求佛已来大
久遠為已受决若未受决聞之便於
中受决亦復不久若見一佛若見兩
佛便受决作阿耨多羅三耶三菩
薩摩訶薩未受决者聞是恐畏即捨
還去佛語舍利弗如是如是菩薩摩

訶薩求佛道以来大久遠若受决未
受决者皆聞深般若波羅蜜舍利弗白
佛言我亦樂喜聞是語天中天樂人
令得安隱佛語舍利弗若樂者於我
前說之舍利弗言辟若是菩薩摩訶
薩天中天自見於夢中坐佛座知今
近阿耨多羅三耶三菩成至阿惟三
佛如是天中天菩薩摩訶薩得聞深
般若波羅蜜者是菩薩摩訶薩學已
来大久遠今受决不復久其功德欲
成滿菩薩摩訶薩當作是知其得深
般若波羅蜜者其功德欲成滿佛言
善哉善哉舍利弗乃樂作是說皆佛
威神之所致舍利弗白佛言譬如男
子行万里天中天若數万里者到大
空澤中是人遥相見牧牛者若牧羊
者若見界若見廬舍若見藂樹作是
想念如見郡如見縣如見聚落若欲
見聞作是想稍稍前行且欲近之不
復畏盜賊菩薩摩訶薩得深般若波
羅蜜者亦如是天中天今受决不復
久亦不畏當墮阿羅漢辟支佛道地
何以故上頭有想以聞見得深般若

波羅蜜譬若男子欲見大海天中天
便行之大海若見樹有樹想若見山
有山想當知大海尚遠稍稍前行不
見樹亦無樹想不見山亦無山想心
亦念知大海且至亦不久於中道无
復有樹亦無樹想无復山亦無山想
是男子尚未見大海是應且欲為至
是菩薩摩訶薩當作是知天中天若
聞得深般若波羅蜜雖不見佛從受
決者是為今作佛不久若聞得深般
若波羅蜜者譬如若春時樹天中天
其葉稍稍欲生如是不久當有華實
何以故是樹本之瑞應想知不久當有
葉若華實閻浮利人者皆大歡喜曾
見是樹想知不久葉華實當成熟如
是天中天菩薩摩訶薩得見深般若
波羅蜜者其功德欲成滿今於般若
波羅蜜中自致成就是菩薩摩訶薩
當知之過去世時學般若波羅蜜其
功德欲成滿之所致以是故復得聞
深般若波羅蜜天上諸天無不代喜
者想見過去菩薩摩訶薩受決時知
是菩薩摩訶薩今復受決不久作阿

耨多羅三耶三菩譬如女人有娠天
中天稍稍腹大身重不如本故所作
不便飲食欲少行步不能稍稍有痛
語言軟遲卧起不安其痛欲轉當知
是婦人今產不久菩薩摩訶薩亦如
是天中天其功德欲成滿若得聞見
深般若波羅蜜其念行者當知是菩
薩摩訶薩今受决不久得作阿耨多
羅三耶三菩佛言善哉善哉舍利弗
若所說者悉佛威神之所致須菩提
白佛言難及也天中天怛薩阿竭阿
羅呵三耶三佛悉豫了了署菩薩摩
訶薩佛語須菩提菩薩摩訶薩晝夜
念世間悉使得安隱傷念天上天
下以是故自致阿耨多羅三耶三菩
成作佛時悉為說法
須菩提白佛言如是菩薩摩訶薩天
中天行般若波羅蜜者當去何行得
成就佛語須菩提菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜者不觀色過為行般若波
羅蜜不觀痛痒思想生死識過為行
般若波羅蜜不觀色無過為行般若
波羅蜜不觀痛痒思想生死識无過

為行般若波羅蜜不見是法為行般
若波羅蜜亦不見非法為行般若波
羅蜜須菩提白佛言天中天所說不
可計佛語須菩提色亦不可計痛痒
思想生死識亦不可計不知色者是
為行般若波羅蜜不知痛痒思想生
死識者是為行般若波羅蜜須菩提
白佛言誰當信是者天中天是為菩
薩摩訶薩行佛謂須菩提何所為行
正使菩薩摩訶薩行者為得字耳是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜者於力
無所近於四事無所畏亦无所近於
佛法亦無所近於薩芸若亦无所近
何以故力者不可計四事無所畏亦
不可計佛法亦不可計薩芸若亦不
可計色亦不可計痛痒思想生死識
亦不可計諸法亦不可計心亦不可
計正使菩薩摩訶薩作是行者為無
所行是為行般若波羅蜜正使作是
行者為得字耳
須菩提白佛言般若波羅蜜者甚深
珍寶中王天中天般若波羅蜜者大
將中王天中天般若波羅蜜與空共

鬪無能勝者天中天從是中不得斷
佛言如是如是須菩提欲疾書是經
者至一歲乃至竟何以故是善男子
於珍寶中多有起因緣至使中斷須
菩提言於般若波羅蜜中弊魔常使
欲斷佛語須菩提正使弊魔欲斷是
經者會不能得勝菩薩摩訶薩舍利
弗問佛言持誰威神恩弊魔不能中
道斷之佛告舍利弗皆佛威神及十
方阿僧祇刹土現在諸佛復假威神
之恩諸佛悉共念之悉共授之悉共
護之菩薩摩訶薩已為得護佛所授
者舍利弗弊魔不能得中道斷之何
以故十方阿僧祇刹土現在諸佛皆
共護般若波羅蜜若有念說誦者若
有學受書者皆是諸佛威神之所致
舍利弗白佛言菩薩摩訶薩若有念
誦者若持學書者以為諸佛威神之
所擁護佛語舍利弗皆是諸佛威神
恩是菩薩摩訶薩學般若波羅蜜者
當知之為護佛所護舍利弗言若有
學持誦般若波羅蜜者佛以眼悉視
之佛語舍利弗怛薩阿竭以佛眼視

學持誦般若波羅蜜者㝡後若書持
經卷者當知是輩悉為怛薩阿竭眼
所見已佛語舍利弗菩薩至德之人
學受持是經者是菩薩摩訶薩今近
佛坐為阿耨多羅三耶三菩㝡後若
有書持是經者是輩人極尊得大功
德如是舍利弗怛薩阿竭去後是般
若波羅蜜當在南天竺其有學已從
南天竺當轉至西天竺其有學已當
從西天竺轉至到北天竺其有學者
當學之佛語舍利弗却後經法且欲
斷絶時我悉知持般若波羅蜜者若
㝡後有書者佛悉豫見其人稱譽說之
舍利弗問佛㝡後世時是般若波羅
蜜當到北天竺耶佛言當到北天竺
其在彼者當聞般若波羅蜜復行問
之當知是菩薩摩訶薩作行已来大
久遠以故復受般若波羅蜜舍利弗
言北天竺當有幾所菩薩摩訶薩學
般若波羅蜜者佛語舍利弗北天竺
亦甚多菩薩摩訶薩少有學般若波
羅蜜者若有說者聞之不恐不難不
畏是人前世時聞怛薩阿竭阿羅呵

三耶三佛以是菩薩至德之人持淨
戒完具欲為一切人作本多所度脫
是輩人索佛道者我知是善男子善
女人令近薩芸若作是學者在所生
處常學是法便行阿耨多羅三耶三
菩是善男子善女人為極尊貴魔終
無那何不能動還令捨阿耨多羅三
耶三菩是善男子善女人聞是波羅
蜜者以得極尊勸樂摩訶衍功德還
近阿耨多羅三耶三菩是善男子善
女人雖不見我後世得深般若波羅
蜜者為已面見佛說是語无異是為
菩薩行當所施行其有若干百人若
干千人索阿耨多羅三耶三菩者當
共教之當共勸樂之當為說法皆令
歡喜學佛道佛語舍利弗我勸助是
善男子善女人至德學菩薩道有作
是教者心心展轉相明是善男子善
女人有代勸助者是輩欲行菩薩道
者若干百人若干千人索阿耨多羅
三耶三菩者當共教之當共勸樂之
當令歡喜學佛道是輩善男子善女
人心中踊躍歡喜者願生他方佛剎

以生異方者便面見佛說法復聞波
羅蜜皆悉了了知之復於彼剎教若干
百千人皆行佛道舍利弗白佛言難
及也天中天以過去當来今現在法
無所不了悉知當来菩薩摩訶薩行
令是輩不懈精進學入六波羅蜜中
佛言是善男子善女人有行是法者
所求者必得若所不求會復自得是
善男子善女人本願之所致不離是
法雖不有所索者自得六波羅蜜
舍利弗問佛從是波羅蜜中可出經
卷耶佛語舍利弗是善男子善女人
深入般若波羅蜜者於是中自解出
二深法以為經卷何以故舍利弗
其有如阿耨多羅三耶三菩教者便
能教一切人勸助之為說法皆令歡
喜學佛道是善男子善女人自復學
是法用是故所生處轉得六波羅蜜

摩訶般若波羅蜜道行經覺品第九 丹覺魔品

須菩提問佛言善男子善女人於學
中當有効驗天中天當何以覺其難
佛語須菩提心不樂喜者當覺知魔
為菩薩摩訶薩心卒妄起者覺知魔

為菩薩摩訶薩書是經時若有雷電畏怖當覺知魔為菩薩摩訶薩書是經時展轉調戲當覺知魔為菩薩摩訶薩書是經時展轉相形當覺知魔為菩薩摩訶薩書是經時左右顧視當覺知魔為菩薩摩訶薩書是經時心邪念不一當覺知魔為菩薩摩訶薩心不在經上數從坐起當覺知魔為菩薩摩訶薩自念我未受決在般若波羅蜜中心亂便起去當覺知魔為菩薩摩訶薩自念我字不在般若波羅蜜中心不喜樂當覺知魔為菩薩摩訶薩自念我鄉里郡國縣邑不聞般若波羅蜜及所生處了不聞是其意欲悔便即捨去其人却後當復更劫數乃有所得甫當於若干劫中喜學餘經不住薩芸若棄捨深般若波羅蜜去若學餘經者為以捨本取其末有學般若波羅蜜者亦知俗法復知道法譬若狗子從大家得食不肯食之反從作務者索食如是須菩提當来有菩薩棄深般若波羅蜜反索枝掖般若波羅蜜為隨異經術便隨

聲聞辟支佛道地譬若男子得爲觀
其脚於須菩提意云何是男子爲黠
不須菩提言為不黠佛言是菩薩有
德之人為二輩中有棄深般若波羅
蜜去反修學餘經得阿羅漢辟支佛
道於須菩提意云何是菩薩為黠不
須菩提言為不黠佛言如是當覺知
魔為佛語須菩提譬若男子欲見大
海者常未見大海若見大陂池水便
言是水將無是大海於須菩提意云
何是男子為黠不須菩提言為不黠
佛言如是菩薩有德之人棄般若波
羅蜜去反學餘經墮聲聞辟支佛道
地於須菩提意云何是菩薩摩訶薩
為黠不須菩提言為不黠佛言是菩
薩摩訶薩當覺知魔為譬若絶工之
師能作殿舍意欲揆作如日月宮殿
令高无不見者於須菩提意乃能作
不須菩提言日月宮殿甚高終不能
作佛言於須菩提意云何是男子為
黠不須菩提言為不黠佛言如是須
菩提當来行菩薩道者得聞深般若
波羅蜜不可意便棄捨去反明聲聞

辟支佛法於中求薩芸若於須菩提
意云何是菩薩為黠不須菩提言為
不黠佛言是菩薩摩訶薩當覺知魔
為譬若男子欲見遮迦越羅者未見
遮迦越羅反見小王想其形容被服
諦熟觀之便呼言是為遮迦越羅於
須菩提意云何是男子為黠不須菩
提言為不黠佛言如是須菩提甫當
来有菩薩得聞深般若波羅蜜反不
可意便棄去入聲聞法中欲求薩芸
若於須菩提意云何是菩薩為黠不
須菩提言為不黠佛言是菩薩摩訶
薩當覺知魔為譬若男子大飢得百
味之食不肯食之更食六十味之食
於須菩提意云何是男子為黠不須
菩提言為不黠佛言如是須菩提甫
當来有菩薩摩訶薩得聞深般若波
羅蜜而不可意便棄捨去入聲聞法
中求薩芸若欲得作佛於須菩提意
云何是菩薩摩訶薩為黠不須菩提
言為不黠佛言是菩薩摩訶薩當覺
知魔為譬如男子得無價摩尼珠持
水精比之欲令合同於須菩提意云

何是男子為黠不須菩提言為不黠
佛言如是甫當来有行菩薩道者得
聞深般若波羅蜜反持此聲聞法於
聲聞法中欲得薩芸若作佛於須菩
提意云何是菩薩摩訶薩為黠不須
菩提言為不黠佛言是菩薩摩訶薩
當覺知魔為
復次須菩提書般若波羅蜜時若有
財利起聞是言便棄捨去是菩薩摩
訶薩為自作留難須菩提問佛如是
得書成般若波羅蜜不佛言不能得
書成之是善男子當覺知魔為佛言
須菩提若善男子多少書是經者其
言我書般若波羅蜜於是中想聞其
受欲有所得當覺知魔為其作想求
者為墮魔界
復次須菩提書般若波羅蜜時意念
鄉里若念異方若念異國若念王者
若念有賊若念兵若念鬭意念父母
兄弟姊妹親屬復有餘念魔復益其
念亂菩薩摩訶薩意為作留難當覺
知魔為復次須菩提若有財利處越
衣服飲食牀卧具病瘦醫藥悉具足

来聞菩薩耳令意亂不得學誦書成
般若波羅蜜當覺知魔為復次須菩
提有佛深法魔從次行亂之令菩薩
摩訶薩不復樂欲得漚惒拘舍羅便
不可意問般若波羅蜜佛言我廣說
菩薩摩訶薩事其欲學漚惒拘舍羅
者當從般若波羅蜜索之其不可般
若波羅蜜便棄捨去為反於聲聞道
中索漚惒拘舍羅於須菩提意云何
是菩薩為黠不須菩提言為不黠佛
言如是菩薩摩訶薩當覺知魔為
復次須菩提若受經之人欲聞般若
波羅蜜法師身得不安如是菩薩摩
訶薩當覺知魔為復次須菩提法師
適安欲與般若波羅蜜其受經者欲
復轉去兩不和合亦不得書成般若
波羅蜜如是菩薩摩訶薩當覺知魔
為復次須菩提學經之人来欲受般
若波羅蜜其心歡悅法師欲至他方
如是兩不和合不得學書成般若波
羅蜜如是菩薩摩訶薩當覺知魔為
復次須菩提法師意欲有所得若衣
服財利受經之人亦無與心兩不和

合不得學成般若波羅蜜如是菩薩
摩訶薩當覺知魔為復次須菩提受
經之人無所愛惜在所索者不逆其
意法師所有經卷而不肯現亦不順
解其受經者便不歡樂兩不和合不
得學書成般若波羅蜜如是菩薩摩
訶薩當覺知魔為復次須菩提法師
適欲有所說其受經之人不欲聞知
如是兩不和合亦不得聞般若波羅
蜜如是菩薩摩訶薩當覺知魔為復
次須菩提法師若身疲極卧欲不起
不樂有所說受經之人欲得聞般若
波羅蜜如是兩不和合不得聞般若
波羅蜜如是菩薩摩訶薩當覺知魔
為復次須菩提若欲書般若波羅蜜
若欲說時於衆中儻有来者反說誹
謗用是為學多負勤苦言涅犁禽獸
薜荔甚大勤苦語人言當早斷生死
根如是者菩薩摩訶薩當覺知魔為
復次須菩提若欲書般若波羅蜜若
欲說時其有来人坐於衆中稱譽天
上快樂五所欲悉可自恣其作禪者
可得在色天中念空寂者可得在

無色之天是皆无常勤苦之法不如
於是索須陁洹道斯陁含阿那含阿
羅漢道便不復與生死從事如是須
菩提菩薩摩訶薩當覺知魔為復次
須菩提法師念我是尊貴有来恭敬
自歸者我與般若波羅蜜若有不恭
敬自歸者我不與之受經之人自歸
作礼恭敬不避處難法師意悔不欲
與弟子經聞異國中穀貴語受經人
言善男子知不能與我俱至彼間不
諦自念之莫得後悔弟子聞其所言
甚大愁毒即自念言我悉見經已不
肯與我當柰之何如是兩不和合不
得學書成般若波羅蜜如是須菩提
菩薩摩訶薩當覺知魔為復次須菩
提法師欲到極劇之處語受經人言
善男子能知不其處無穀有虎狼多
賊五空澤我樂往至彼間諦自思議
能隨我忍是勤苦不復以深好語與
共語弟子悉當猒已心不復樂稍稍
賜還如是須菩提乃作是㝵不得學
般若波羅蜜如是菩薩摩訶薩當覺
知魔為復次須菩提法師健行乞匃

多有方略殊不肯與弟子經反欲戀
憻捨去便語受經人言善男子知不
我當有所至則有所問言如是兩不
和合不得學書成般若波羅蜜如是
菩薩摩訶薩當覺知魔為復次須菩
提弊魔常索其方便不欲令有學誦
受般若波羅蜜者須菩提問佛弊魔
何因常索其方便不欲令有學誦受
般若波羅蜜者佛語須菩提弊魔主
行誹謗是非波羅蜜言我有一一深
經快不可言是故為波羅蜜如是須
菩提弊魔主行誹謗之令新學菩薩
輩心為狐疑便不復學誦書是經菩
薩摩訶薩當覺知魔為復次須菩提
魔事一起時令深學菩薩為本際作
證便墮聲聞中得須陁洹道如是菩
薩摩訶薩當覺知魔為

道行般若經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造